

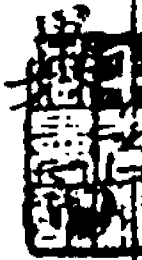
道

一

編

道一編序

朱陸二氏之學始

見于書者可攷也不知者往
往尊朱而斥陸豈非以其早
年未定之論而致夫終身不
同之決惑于門人記錄之手
而不取正于朱子親筆之書

邪以今攷之志同道合之語
著于奠文反身入德之言見
于義跋又屢有見于支離之
弊而盛稱其為已之功於其
高第弟子楊簡沈煥舒璘袁
燮之流拳拳致意俾學者往
資之廓夫公無我之心而未

嘗有芥蒂異同之嫌茲其為
朱子而後學所不能測識者
與齋居之暇過不自揆取無
極七書鵞湖三詩鈔為二卷
用著其異同之始所謂早年
未定之論也別取朱子書札
有及于陸子者釐為三卷而

陸子之說附焉其初則誠若
氷炭之相反其中則覺夫疑
信之相半至於終則有若輔
車之相倚且深取于孟子道
性善收放心之兩言讀至此
而後知朱子晚年所以無收
陸子之學誠不在南軒東萊

之下顧不攷者序之為異是
固不知陸子而亦豈知朱子
者哉此予編之不容已也編
後附以虞氏鄭氏趙氏之說
以為於朱陸之學蓋得其真
若其餘之紛紛者殆不足錄
亦不暇錄也因總命之曰道

一編序而藏之

弘治二年歲己酉冬日長至
新安程敏政書

道一編目錄

卷一

朱子與梭山陸氏書二

陸子與朱子書

朱子答陸子書

陸子答朱子書

朱子答陸子書

陸子答朱子書

卷二

復齊陸氏鵞湖示同志詩

陸子和韻

朱子和韻

附建昌包氏序象山年譜

卷三

朱子荅呂子約書

附陸子與邵叔義書

附陸子與胡季隨書

朱子荅呂子約書

附陸子與陳君舉書

朱子荅蔡季通書

附陸子荅朱子書

附陸子荅王順伯書

附 陸子與曹立之書

附 陸子贈劉季蒙說

朱子與黃直卿書

朱子與程正思書

朱子與邵叔義書

朱子與趙子欽書

附 陸子與陶贊仲書

附 陸子與朱子書

附 陸子與鄭溥之書

朱子答劉季章書

附 陸子與曾宅之書

附陸子答曹挺之書

朱子答陸子書

朱子與黃直卿書

附陸子與李省幹書

附陸子與張輔之書

朱子答劉公度書

附陸子記荆國王文公祠畧

朱子與胡季隨書

朱子答項平父書

朱子與王子合書

朱子答曹立之書

朱子與吳茂實書

附 陸子論學古入官

附 陸子論學說

附 陸子答劉深甫書

附 陸子與包顯道書

附 陸子答包敏道書

卷四

朱子答張敬夫書

附 陸子論則以學文

朱子答呂伯恭書

附 陸子與包詳道書

朱子與孫敬甫書

附 陸子與趙然道書

朱子與劉子澄書

朱子荅呂伯恭書

附 陸子與呂伯恭書

朱子與呂伯恭書

朱子與林擇之書

附 陸子與胡達材書

附 陸子荅劉淳叟書

附 陸子與吳仲詩書

朱子與呂伯恭書

附 陸子與包顯道書

附 南軒張氏答陸子書

朱子答呂伯恭書

朱子跋白鹿洞書堂講義

附 陸子白鹿洞書堂講義

朱子祭陸子壽教授文

附 陸子祭呂伯恭文

朱子表曹立之墓畧

附 陸子答詹子南書

附 陸子與符舜功書

朱子答劉晦伯書

附陸子與朱子書

朱子與諸葛誠之書

朱子答諸葛誠之書

朱子答李好古書

附陸子與唐司法書

卷五

朱子答項平父書

附陸子與趙詠道書

朱子答陳膚仲書

附陸子答包詳道書

朱子與呂子約書

附 陸子論學問求放心

附 陸子與舒元賓書

朱子荅陸子書

附 陸子與傅子淵書

朱子荅呂子約書

朱子荅何叔京書

附 陸子與陳正己書

附 陸子荅潘文叔書

朱子荅吳伯豐書

朱子與周叔謹書

附 陸子與邵中孚書

朱子答呂子約書

附陸子雜說

附陸子與胥必先書

朱子答呂子約書

朱子答滕德章書

朱子答符復仲書

朱子答滕德粹書

朱子答林退思書

朱子答詹帥書

西山真氏
跋慈湖訓語

卷六

道園虞氏跋朱先生答陸先生書

貞白鄭氏表融堂錢先生墓畧

師山鄭氏送葛子熙序畧

師山鄭氏與汪真卿書畧

東山趙氏對江右六君子策畧

東山趙氏贊象山陸先生像

宇宙之間道一而已道之大原出於天
其在人則為性而具于心心豈有二哉
惟其蔽于形氣之私而後有性非其性
者故孔門之教在於復性復性之本則
不過收其放心焉爾顏之四勿曾之三
省與子思之尊德性道問學孟子之先

立乎大者而小者不能奪其言鑒乎如
出一口誠以心不在焉則無以為窮理
之地而何望其盡性以至於命哉中古
以來去聖益遠老佛興而以守玄悟空
為高訓詁行而以分章析義為賢其辭華
勝而以譁世取寵為得由是心學晦焉
不明尼馬不行雖以董韓大儒尚歉於
此而亦何覲其他哉予周子生千載之
下始明心性之微旨推體用之極功以
上續孟氏之正傳而程子實親承之其
言曰聖賢千言萬語只是欲人將己放

之心約之使反復入身來自能尋向上
去下學而上達也此其言之切要意之
誠懇所望於後學者何如而卒未有嗣
其統者於是朱陸兩先生出于洛學銷
蝕之後並以其說講授于江之東西天
下之士靡然從之然兩先生之說不能
不異于早年而卒同于晚歲學者獨未
之有考焉至謂朱子偏於道問學陸子
偏於尊德性蓋終身不能相一也嗚呼
是豈善言德行者哉夫朱子之道問學
固以尊德性為本豈若後之分章析義

者畢力于陳言陸子之尊德性固以道
問學為輔豈若後之守玄悟空者悉心
于塊坐走誠懼夫心性之學將復晦且
尼于世而學者扭於道之不一也考見
其故詳著于篇

通二編卷一

此卷凡七書皆二先生論無極者書之始識其異同之始

朱子與梭山陸氏書

伏承示諭太極之失及省從前所論却恐長者從初便忽其言不曾致思只以自家所見道理為是不知却元來未到他地位而便以已見輕肆抵排也今亦不暇細論只如太極篇首一句最是長者所深排然殊不知不言無極則太極同於一物而不足為萬化之根不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化之根只此一句便見其下語精密微

妙無窮而向下所說許多道理條貫脉絡井井不亂只今便在目前而亘古亘今擲撲不破只恐自家見得未曾如此分明直截則其所可疑者乃在此而不在彼也大抵古之聖賢千言萬語只是要人明得此理此理既明則不務立論而所言無非義理之言不務立行而所行無非義理之實無有初無此理而姑為此言以救時俗之弊者不知子靜相會曾以此話子細商量否近見其所論王通續經之說似亦未免此病也此間近日絕難得江西便草草布此却託子靜轉致但以來書半年方達推之未知何時可到耳如有未當切幸痛與指

摘剖析見教理到之言不得不服也

朱子荅梭山陸氏書

前書示諭太極之說反復詳盡然此恐未必生於氣習之偏但是急迫看人文字未及盡彼之情而欲遽申已意是以輕於立論徒為多說而未必果當於理尔且如太極之說熹謂周先生之意恐學者錯認太極別為一物故著無極二字以明之此是推原前賢立言之本意所以不厭重複蓋有深指而來諭便謂熹以太極下同一物是則非惟不盡周先生之妙旨而於熹之淺陋妄說亦未察其情矣又謂著無極字便有虛無好高之弊則未知

尊兄所謂太極是有形器之物邪無形器之物邪若果無形而但有理則無極即是無形太極即是有理明矣又安得為虛無而好高乎熹之愚陋竊願尊兄少賜反復寬心游意必使於其所說如出於吾之所為者而無纖芥之疑然後可以發言立論而斷其可否則其為辨也不煩而理之所在無不得矣若一以急迫之意求之則於察理已不能精而於彼之情又不詳盡則徒為紛紛而雖欲不差不可得矣然此迫急即是來諭所謂氣質之弊蓋所論之差處雖不在此然其所以差者則原於此而不可誣矣不審尊意以為如何于靜歸未必

朝夕得款然前書所謂異論卒不能合者當已存
定說矣恨不得側聽其旁時效管窺以求切磋之
益也

陸子與朱子書

往歲覽辱兄與梭山家亮書嘗因南豐使人借易
致區區蒙復書許以卒請不勝幸甚古之聖賢惟
理是視堯舜之聖而詢于芻蕘曾子之易簣蓋得
於執燭之童子蒙九二曰納婦吉苟當於理雖婦
人孺子之言所不棄也孟子曰盡信書不如無書
吾於武成取二三策而已矣或乖理致雖出古書
不敢盡信也智者千慮或有一失愚者千慮或有

一得人言豈可忽哉梭山兄謂太極圖說與通書不類疑非周子所為不然則或是其學未成時所作不然則或是傳他人之文後人不辨也蓋通書理性命章言中焉止矣二氣五行化生萬物五殊二實二本則一曰一曰中即太極也未嘗於其上加無極字動靜章言五行陰陽太極亦無無極之文假令太極圖說是其所傳或其少時所作則作通書時不言無極蓋已知其說之非矣此言殆未可忽也兄謂梭山急迫看人文字未能盡彼之情而欲遽申己意是以輕於立論後為多說而未必果當於理大學曰無諸己而後非諸人人無古今

智愚賢不肖皆言也皆文字也觀兄與梭山之書已不能耐斯言矣尚何以責梭山哉尊兄向與梭山書云不言無極則太極同於一物而不足為萬化根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化根本夫太極者實有是理聖人從而發明之耳非以空言立論使後人簸弄於頰舌紙筆之間也其為萬化根本固自素定其足不足能不能豈以人言不言之故邪易大傳曰易有太極聖人言有今乃言無何也作大傳時不言無極太極何嘗同於一物而不足為萬化根本邪洪範五皇極列在九疇之中不言無極太極亦何嘗同於一物而不

足為萬化根本邪太極固自若也尊兄只管言來
言去轉加糊塗此真所謂輕於立論徒為多說而
未必果當於理也兄號句句而論字字而議有年
矣宜益工益密立言精確足以悟疑辨惑乃反踈
脫如此宜有以自反矣後書又謂無極即是無形
太極即是有理周先生恐學者錯認太極別為一
物故著無極二字以明之易之大傳曰形而上者
謂之道又曰一陰一陽之謂道一陰一陽已是形
而上者况太極乎晚文義者舉知之矣自有大傳
至今幾年未聞有錯認太極別為一物者設有愚
謬至此奚啻不能以三隅反何足上煩老先生特

地於太極上加無極二字以曉之乎且無字亦不
可以形字釋之蓋極者中也言無極則是猶言無
事也是異可哉若懼學者泥於形器而申釋之則
宜如詩言上天之載而於下贊之曰無聲無臭可
也豈宜以無極字加於太極之上朱子發謂濂溪
得太極圖於穆伯長伯長之傳出於陳希夷其必
有攷希夷之學老氏之學也無極二字出於老子
知其雄章吾聖人之書所未有也老子首章言無
名天地之始有名萬物之母而卒同之此老氏宗
旨也無極而太極即是此旨老氏學之不正見理
不明所蔽在此見於此學加力之深為日之久曾

此之不能辨何也通書中爲止矣之言與此昭然
不類而兄曾不之察何也太極圖說以無極二字
冠首而通書終篇未嘗一及無極字二程言論文
字至多亦未嘗一及無極字假令其初實有是圖
觀其後來未嘗一及無極字可見其道之進而不
自以為是也兄今考訂注釋表顯尊信如此其至
恐未得爲善祖述者也潘清逸詩文可見矣彼豈
能知濂溪者明道伊川親師承濂溪當時名賢居
潘右者亦復不少濂溪之誌卒屬於潘可見其子
孫之不能世其學也兄何據之篤乎按山兄之言
恐未宜忽也蓋子與墨者夷之辨則據其愛無等

差之言與許行辨則據其與民並耕之言與告子
辨則據其義外與人性無分於善不善之言未嘗
泛為料度之說兄之論辨則異於是如某今者所
論則皆據尊兄書中要語不敢增損或稍用尊兄
泛辭以相繩糾者亦差有證據抑所謂夫民今而
後得反之也兄書今梭山宛心游意反復二家之
言必使於其所說如出於吾之所為者而無纖芥
之疑然後可以發言立論而斷其可否則其為辨
也不煩而理之所在無不得矣彼方深疑其說之
非則又安能使之如出於其所為者而無纖芥之
疑哉若其如出於吾之所為者而無纖芥之疑則

無不可矣。尚何論之可立否之可斷哉。兄之此言
無乃亦少傷於急迫而未精邪。兄又謂一以急迫
之意求之則於察理已不能精而於彼之情又不
詳盡則徒為紛紛雖欲不差不可得矣。殆夫子自
道也。向在南康論兄所解告子不得於言勿求於
心一言非是。兄令某平心觀之。某嘗答曰甲與乙
辨方各是其說甲則曰願某乙平心也乙亦曰願
某甲平心也。平心之說恐難明白不若據事論理
可也。今此急迫之說寬心游意之說正相類耳。論
事理不必以此等壓之然後可明也。梭山氣稟寬
緩觀書未嘗草草必優游諷詠耐久紬繹今以急

迫指之雖他人亦未喻也夫辨是非別邪正決疑
似固貴於峻潔明白若乃料度羅織文致之辭願
兄無易之也按山兄所以不復致辨者蓋以兄執
已之意甚固而視人之言甚忽求勝不求益也其
則以為不然算兄平日惓惓於朋友求箴規切磨
之益蓋亦甚至獨羣雖孤雄人非惟不敢以忠言
進於左右亦未有能為忠言者言論之橫出其勢
然耳向來相聚每以不能副兄所期為愧比者自
謂少進方將圖合并而承教今兄為時所用進退
殊路合并未可期也又蒙許其吐露輒寓此少見
區區尊意不以為然幸不憚下教政遠惟為國保

愛尚需柄用以澤天下

朱子答陸子書

前書誨諭之悉敢不承教所謂古之聖賢惟理是
視言當於理雖婦人孺子有所不棄或乖理致雖
出古書不敢盡信此論甚當非世儒淺見所及也
但熹竊謂言不難擇而理未易明若於理實有所
見則於人言之是非不翅白黑之易辨固不待訊
其人之賢否而為去取不幸而吾之所謂理者或
但出於一己之私見則恐其所取公未足以為群
言之折衷也况理既未明則於人之言恐亦未免
有未盡其意者又安可以遽紉古書為不足信而

直任胃脰之所裁乎夫書反復其於無極太極之
辨詳矣然以素觀之伏羲作易自一畫以下文王
演易自乾元以下皆未嘗言太極也而孔子言之
孔子贊易自太極以下未嘗言無極也而周子言
之夫先聖後聖豈不同條而共貫哉若於此有以
灼然實見太極之真體則知不言者不為少而言
之者不為多矣何至若此之紛紛哉今既不然則
吾之所謂理者恐其未足以為群言之折衷又况
於人之言有所不盡者又非一二而已乎既蒙不
鄙而教之意亦不敢不盡其愚也且夫大傳之太
極者何也即兩儀四象八卦之理具於三者之先

而縕於三者之內者也。聖人之意正以其究竟至極無名可名，故特謂之太極。猶曰舉天下之至極無以加此云爾。初不以其中而命之也。至如北極之極、屋極之極、皇極之極、民極之極，諸儒雖有解為中者，蓋以此物之極當在此物之中，非指極字而訓之以中也。極者至極而已。以有形者言之，則其四方八面合轆，將來到此築底，更無去處。從此推出四方八面，都無向背，一切停勻，故謂之極耳。後人以其居中而能應四外，故指其處而以中言之，非以其義為可訓中也。至於太極則又初無形象，方所之可言，但以此理至極而謂之極耳。今乃

以中名之則是所謂理有未明而不能盡乎人言之意者一也通書理性命章其首二句言理次三句言性次八句言命故其章內無此三字而特以三字名其章以表之則章內之言固已各有所屬矣蓋其所謂靈所謂一者乃為太極而所謂中者乃氣稟之行中與剛善剛惡柔善柔惡者為五性而屬乎五行初未嘗以是為太極也且曰中焉止矣而又下屬於二氣五行化生萬物之云是亦復成何等文字義理乎今來喻乃指其中者為太極而論之下文則又理有未明而不能盡乎人言之意者二也若論無極二字乃是周子灼見道體迥

出常情不顧旁人是非不計自己得失勇往直前
說出人不取說底道理今後之學者曉然見得太
極之妙不屬有無不落方躰若於此看得破方見
得此老真得千聖以來不傳之秘非但架屋下之
屋疊床上之床而已也今必以為未然是又理有
未明而不能盡人言之意者三也至於大傳既曰
形而上者謂之道矣而又曰一陰一陽之謂道此
豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽
雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道體之
所為也故語道體之至極則謂之太極語太極之
流行則謂之道雖有二名初無兩體周子所以謂

之無極正以其無方所無形狀以為在無物之前而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之外而未嘗不行乎陰陽之中以為通貫全體無乎不在則又初無聲臭影響之可言也今乃深詆無極之不然則是直以太極為有形狀有方所矣直以陰陽為形而上者則又昧於道器之分矣又於形而上者之上復有况太極乎之語則是又以道上別有一物為太極矣此又理有未明而不能盡乎人言之意者四也至熹前書所謂不言無極則太極同於一物而不足為萬化根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化根本乃是推本周乎之意

以為當時若不如此兩下說破則讀書錯無語意
必有偏見之病聞人說有即謂之實有見人說無
即以為真無耳自謂如此說得周子之意已是大
煞分明只恐知道者厭其瀟灑之過甚不謂如老
兄者乃猶以為未穩而難曉也請以素書上下文
意詳之豈謂太極可以人言而為加損者哉是又
理有未明而不能盡乎人言之意者五也未書又
謂大傳明言易有太極今乃言無何邪此尤非所
望於高明者今夏因與人言易其人之論正如此
當時對之不覺失笑遂至被劾彼俗儒膠固隨語
生解不足深恠老兄平日自視為如何而亦為此

言邪老兄且謂大傳之所謂有果如兩儀四象八卦之有定位天地五行萬物之有常形邪周子之所謂無是果虛空斷滅都無生物之理邪此又理有未明而不能盡乎人言之意者六也老子復歸於無極無極乃無窮之義如莊生入無窮之門以遊無極之野云尔非若周子所言之意也今乃引之而謂周子之言實出乎彼此又理有未明而不能盡乎人言之意者七也高明之學超出方外固未易以世間言語論量意見測度今且以愚見執方論之則其未合有如前所陳者亦欲奉報又恐徒為紛紛重使世俗觀笑既而思之若遂不言則

恐學者終無所取正較是二者寧可見笑於今人
不可得罪於後世是以終不獲已而竟陳之不識
老兄以為如何

陸子荅朱子書

前書條析所見正以疇昔負兄所期比日少進方
圖自贖耳來書誨之諄複不勝幸甚愚心有所未
安義當展盡不容但已亦尊兄教之之本意也近
浙間一後生貽書見規以為吾二人者所習各已
成熟終不能以相為莫若置之勿論以俟天下後
世之自擇鄙哉言乎此輩凡陋沉溺俗學悖戾如
此亦可憐也人能洪道非道洪人此理在宇宙間

固不以人之明不明行不行而加損然人之為人則抑有其職矣垂象而覆物天之職也成形而載物者地之職也裁成天地之道輔相天地之宜以左右民者人君之職也孟子曰幼而學之壯而欲行之所謂行之者行其所學以格君心之非引其君於當道與其君論道經邦燮理陰陽使斯道達乎天下也所謂學之者從師親友讀書考古學問思辨以明此道也故少而學道壯而行道者士君子之職也吾人皆無常師周旋於羣言淆亂之中俯仰參求雖自謂其理已明安知非私見蔽說若雷同相從一唱百和莫知其非此所甚可懼也何

幸而有相疑不合在同志之間正宜各盡所懷力
相切磋期歸于一是之地大舜之所以為大者善
與人同樂取諸人以為善聞一善言見一善行若
決江河沛然莫之能禦吾人之志當何求哉惟其
是已矣疇昔明言善議拳拳服膺而勿失樂與天
下共之者以為是也今一旦以切嗟而知其非則
棄前日之所習勢當如出陷穽如避荆棘惟新之
念若決江河是得所欲而遂其志也此豈小智之
私鄙陋之習樂勝耻負者所能知哉弗明弗措古
有明訓敢悉節之尊兄平日論文甚取曹南豐之
嚴健南康為狀前一夕讀尊兄之文見其得意者

必簡牘有以多切敬服嘗謂尊兄力如此故所
取亦如此今同來書但見文辭縱統氣象褊迫其
致辨處頗皆遷就牽合甚費分踈終不明白無乃
為無極所累反因其才邪不然以尊兄之高明自
視其說亦帶如白黑之易辨矣尊兄嘗曉陳同父
云欲賢者百尺竿頭進取一步將來不作三代以
下人物省得氣力為漢唐分踈即更脫灑磊落今
亦欲得尊兄進取一步莫作孟子以下學術省得
氣力為無極二字分踈亦更脫灑磊落古人質實
不尚智巧言論未詳事實先著知之為知之不知
為不知所謂先知覺後知先覺覺後覺者以其事

實覺其事實故言即其事事即其言所謂言顧行
行顧言周道之衰文貌日勝事實湮於意見典訓
無於辨說揣摩量模寫之工依放假借之似其條畫
足以自信其習熟足以自安以子貢之達又得夫
子而師承之尚不免此多學而識之之見非夫子
叩之彼固晏然而無疑先行之訓予欲無言之訓
所以覺之者屢矣而終不悟顏子既沒其傳固在
曾子蓋可觀已尊兄之才未知其與子貢如何今
日之病則有深於子貢者尊兄誠能深知此病則
來書七條之說當不待條析而自解矣然相去數
百里脫或未能自克淹回舊習則不然無遺恨請

辛啓之來書本是主張無極二字而以明理為說其要則曰於此有以灼然實見太極之真跡其竊謂學元未曾實見太極若實見太極上面必不更加無極字下面必不更着真體字上面加無極字正是疊床上之床下面着真體字正是架屋下之屋虛見之與實見其言固自不同也又謂極者正以其究竟至極無名可名故特謂之太極猶曰舉天下之至極無以加此云耳就令如此又何必更於上面加無極字也若謂欲言其無方所無形狀則前書固言如詩言上天之載而於其下贊之曰無聲無臭可也豈宜以無極字加之太極之上

繫辭言神無方矣豈可言無神言易無體矣豈可
言無易老氏以無為天地之始以有為萬物之母
以常無觀妙以常有觀微直將無字搭在上面正
是老氏之學豈可諱也惟其所蔽在此故其流為
任術數為無忌憚此理乃宇宙之所固有豈可言
無若以為無則君不君臣不臣父不父子不子矣
揚朱未遽無君而孟子以為無君黑翟未遽無父
而孟子以為無父此其所以為知言也極亦此理
也中亦此理也五居九疇之中而曰皇極豈非以
其中而命之乎民受天地之中以生而詩言立我
烝民莫匪爾極豈非以其中命之乎中庸曰中也

者天下之大本也和也者天下之達道也致中和
天地位焉萬物育焉此理至矣外此豈更復有太
極哉以極為中則為不明理以極為形乃為明理
乎字義固有一字而數義者用字則有專一義者
有無數義者而字之指歸又有虛實字則但當論
字義實字則常論所指之實論其所指之實則有
非字義所能拘者如元字有始義有長義有大義
坤五之元吉屯之元亨則是虛字專為大義不可
復以他義參之如乾元之元則是實字論其所指
之實則文言所謂善所謂仁皆元也亦豈可以字
義拘之哉極字亦如此太極皇極乃是實字所指

之實豈容有二充塞宇宙無非此理豈容以字義
拘之乎中即至理何嘗不兼至義大學文言皆言
知至所謂至者即此理也語讀易者曰能知太極
即是知至語讀洪範者曰能知皇極即是知至夫
豈不可蓋同指此理則曰極曰中曰至其實一也
一極備凶一極無凶此兩極字乃是虛字專為至
義却使得極者至極而已於此用而已字方用得
當尊兄最號為精通話訓文義者何為尚惑於此
無乃理有未明正以太泥而反失之乎至如直以
陰陽為形器而不得為道此尤不敢聞命易之為
道一陰一陽而已先後始終動靜晦明上下進退

往來闔闢盈虛消長尊卑貴賤表裏隱顯向背順
逆存亡得喪出入行藏何適而非一陰一陽哉奇
耦相尋變化無窮故曰其為道也屢遷變動不居
周流六虛上下無常剛柔相易不可為典惟變所
適說卦曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命又
曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道
曰仁與義下繫亦曰易之為書也廣大悉備有天
道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六
者非他也三才之道也今願以陰陽為非道而直

謂之形器其孰為昧於道器之分哉辨難有要領
言辭有旨歸為辨而失要領觀言而迷指歸皆不
明也前書之辨其要領在無極二字尊兄確意主
張曲為飾說既以無形釋之又謂周子恐學者錯
認太極別為一物故着無極二字以明之某於此
見得尊兄只是強說來由恐無是事故前書舉大
傳一陰一陽之謂道形而上者謂之道兩句以見
粗識文義者亦知一陰一陽即是形而上者必不
至錯認太極別為一物故曰况太極乎其指歸本
自明白而兄曾不之察乃必見誣以道上別有一
物為太極通書曰中者和也中即也天下之達道

也聖人之事也故聖人立教俾人自易其惡自致其中而止矣周子之言中如此亦不輕矣外此豈更別有道理乃不得比虛字乎所舉理性命章五句但欲見通書言中言一而不言無極耳中焉止矣一句不妨自是斷章兄必見誣以屬之下文兄之為辨失其指歸大率類此盡信書不如無書某實深信孟子之言前書釋此段亦多援據古書獨頗信無極之說耳兄遽坐以直絀古書為不足信兄其深文矣哉大傳洪範毛詩周禮與太極圖說孰古以極為形而謂不得為中以一陰一陽為器而謂不得為道此無乃少絀古書為不足信而微

任宵臆之所裁乎來書謂若論無極二字乃是周子灼見道體迥出常情不顧傍人是非不計自己得失勇往直前說出人不敢說底道理又謂周子所以謂之無極正以其無方所無形狀誠令如此不知人有甚不敢道處但以加之太極之上則吾聖門正不肯如此道耳夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣太極亦曷嘗隱於人哉尊兄兩下說無說有不知漏洩得多少如所謂太極真體不傳之秘無物之前陰陽之外不屬有無不落方體迥出常情迥出方外等語莫是曾學禪宗所得如此平時既私其說以自妙及教學者則又往往秘

此而多說文義此漏洩之說所從出也以實論之
兩頭都無着實彼此只是葛藤末說氣質不義者
樂寄此以神其姦不知繫絆多少好氣質底學者
既以病已又以病人殆非一言一行之過兄其母
以久習於此而重自反也區區之忠竭盡如此流
俗無知必謂不達書曰有言逆于汝心必求諸道
諒在高明正所樂聞若猶有疑願不憚下教政遠
惟為國自愛

朱子答陸子書

來書云浙間後生貽書見規以為吾二人者所習
各已成熟終不能以相為莫若置之勿論以俟天

下後世之自擇鄙哉言乎此輩凡陋沈溺俗學悖
戾如此亦可怜也

熹謂天下之理有是有非正學者所當明辨或
者之說誠為未當然凡辨論者亦須平心和氣
子細消詳反復商量務求實是乃有歸著如不
能然而但於匆遽急迫之中肆文蔓躁率之詞
以逞其忿懟不平之氣則恐反不若或者之言
安靜和平寬洪悠久猶有君子長者之遺意也
來書云人能洪道止敢悉布之

熹按此段所說規模宏大而指意精切如曰雖
自謂其理已明安知非私見識說及引大舜善

與人同等語尤為的當熹雖至愚敢不承教但
所謂莫知其非歸於一是者未知果安折決區
區於此亦願明者有以深察而實踐其言也
朱書云古人質實止請卒條之

熹詳此說蓋欲專務事實不尚空言其意甚美
但今所論無極二字熹固已謂不言不為少言
之不為多矣若以為非則且置之其於事實亦
未有害而賢昆仲不見古人指意乃獨無故於
此創為浮辨累數百言三四往返而不能已其
為湮蕪亦已甚矣而細考其間緊要節目並無
酬酢只是一味慢罵虛喝必欲取勝未論顏曾

氣象只子貢恐亦不肯如此恐未可遽以此而輕彼也

來書云尊兄未曾止固自不同也

熹亦謂老兄正為未識太極之本無極而有真
躰故必以中訓極而又以陰陽為形而上者之
道虛見之與實見其言果不同也

來書云老氏以無止諱也

熹詳老氏之言有無以有無為二周子之言有
無以有無為一正如南北水火之相反請子細
著眼未可容易譏評也

來書云此理乃止子矣

更請詳看熹前書曾有無理二字否
來書云極亦此止極哉

極是名此理之至極中是狀此理之不偏雖然
同是此理然其名義各有攸當雖聖賢言之亦
未嘗敢有所差互也若皇極之極民極之極乃
為標準之意猶曰立於此而示於彼使其有所
向望而取正焉耳非以其中而命之也立我烝
民立與粒通即書所謂烝民乃粒莫非爾極則
爾指后稷而言蓋曰使我衆人皆得粒食莫非
尔后稷之所立者是望耳尔字不指天地極字
亦非指所受之中此儀疏翔上似疑總於一未勝

其餘中者天下之大本乃以喜怒哀樂之未發此理渾然無所偏倚而言太極固無偏倚而為萬化之本然其得名自為至極之極而兼有標準之義初不以中而得名也

朱書云以極為中止理乎

老兄自以中訓極熹未嘗以形訓極也今若此言則是己不曉文義而謂他人亦不曉也請更詳之

朱書云大學文言皆言知至

熹詳知至二字雖同而在大學則知為實字至為虛字兩字上重而下輕蓋曰心之所知無不

到耳在文言則知為虛字至為實字兩字上輕而下重蓋曰有以知其所當至之地耳兩義既自不同而與太極之為至極者又皆不相似請更詳之

此議在緒論中亦顯分御微觀此推之當知緒論未顯失御微觀此推

來書云直以陰陽為形器止道器之分哉

若以陰陽為形而上者則形而下者復是何物更請見教若蠢愚見與其所聞則曰凡有形有象者皆器也其所以為是器之理者則道也如是則來書所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所以之器獨其所以為是器之理如目之明耳之聰父之慈子之孝乃為道耳如此分別似差明

白不知尊意以為如何批一條亦經見明切望
為無理而類推矣

來書云通書曰止類此

周子言中而以和字釋之又曰中節又曰達道
彼非不識字者而其言顯與中庸相戾則亦必
有說矣蓋此中字是就氣稟發用而言其無過
不及處耳非直指本躰未發無所偏倚者而言
也豈可以此而訓極為中也哉來書引經必盡
全章雖煩不厭而所引通書乃獨截自中焉止
矣而下此安得為不誤老兄本自不信周子政
使誤引通書亦未為害何必諱此小失而反為

不改之過乎

來書大傳止孰古

大傳洪範詩禮皆言極而已未嘗謂極為中也
先儒以此極處常在物之中央而為四方之所
面內而取正故因以中釋之蓋亦未為甚失而
後人遂直以極為中則又不識先儒之本意矣
爾雅乃是纂集古今諸儒訓詁以成書其間蓋
亦不能無誤不足據以為古又況其間但有以
極訓至以殷齊訓中初未嘗以極為中乎

來書云又謂周子止道耳繡說上云若謂

無極而太極猶曰莫之為而為莫之致而至又

如曰無為之為皆語勢之當然非謂別有一物也正向見微著方知欽夫之慮遠也乃其意則固若曰非如皇極民極屋極之有方所形象而但有此理之至極耳若曉此意則於聖門有何違叛而不肯道乎上天之載是就有中說無無極而太極是就無中說有若實見得即說有說無或先或後都無妨碍今必如此拘泥強生分別曹謂不尚空言專務事實而反如此乎未書云夫乾止自反也

太極固未嘗隱於人然人之識太極者則少矣往往只是於禪學中認得箇昭昭靈靈能作用

底侯謂此是太極而不知所謂太極乃天地萬物本然之理亘古亘今顛撲不破者也迥出常情等語只是俗談即非禪家所能專有不應儒者反當回避況今雖偶然道著而其所見所說即非禪家道理非如他人陰實祖用其說而改頭換面陽諱其所自來也如曰私其說以自妙而又秘之又曰寄此以神其姦曰繫絆多少好

好氣質底學者則恐世間自有此人可當此語

薰雖無狀自省得與此語不相似也

來書引書云有言逆于汝心必求諸道

此聖言也敢不承教但以來書求之於道而未

之見但見其詞義差舛氣象粗率似與聖賢不甚相近是以竊自安其淺陋之習聞而未敢輕舍故步以追高明之獨見耳又記頃年嘗有平心之說而前書見喻曰甲與乙辨方各自是其說甲則曰願乙平心也乙亦曰願甲平心也平心之說恐難明白不若據事論理可也此言美矣然熹所謂平心者非直使甲操乙之見乙守甲之說也亦非謂都不論事之是非也但欲兩家姑暫置其是已非彼之意然後可以據事論理而終得其是非之實如謂治疑獄者當公其心非謂便可改曲者為直改直者為曲也亦非

謂都不問其曲直也但不可先以己意之向背為主然後可以審聽兩造之辭旁求參伍之驗而終得其曲直之當耳今以麓淺之心挾忿懟之氣不肯暫置其是已非彼之私而欲評義理之得失則雖有判然如黑白之易見者猶恐未免於誤況其差有在於毫厘之間者又將誰使折其衷而能不謬也哉

熹已具此而細看其間亦尚有說未盡處大抵老兄昆仲同立此論而其所以立論之意不同子美尊兄自是天資質實重厚當時看得此理有未盡處不能子細推究便立議論

因而自信太過遂不可回見雖有病意實無他老兄却是先立一說務要突過有若子貢以上更不數近世周程諸公故於其言不問是非一例吹毛求疵須要討不是處正使說得十分無病此意却先不好了況其言之粗率又不能無病乎夫子之聖固非以多學而得之然觀其好古敏求實亦未嘗不多學但其中自有一以貫之處耳若只如此空踈杜撰則雖有一而無可貫矣又何足以為孔子乎顏曾所以獨得聖學之傳正為其博文約禮足目俱到亦不是只如此空踈杜撰也子

貢雖未得承道統然其所知似亦不在今人
之後但未有禪學可改換耳周程之生時世
雖在孟子之下然其道則有不約而合者反
復來書竊恐老兄於其所言多有未解者恐
皆未可遽以顏曾自處而輕之也顏子以能
問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而
不校曾子三省其身惟恐謀之不忠交之不
信傳之不習其智之崇如彼而禮之卑如此
豈有一毫自滿自足強辨取勝之心乎未嘗
之意所以見教者甚至而其末乃有若猶有
疑不憚下教之言熹固不敢當此然區區鄙

見亦不敢不為老兄傾倒也不審尊意以為如何如曰未然則我日斯邁而月斯征各尊所聞各行所知亦可矣無復可望於必同也言及於此悚息之深千萬幸察

近見國史濂溪傳載此圖說乃云自無極而為太極若使濂溪本書實有自為兩字則信如老兄所言不敢辨矣然因渠添此二字却見得本無此字之意愈益分明請試思之

陸子答朱子書

往歲經筵之除士類胥慶延跂以俟吾道之行乃復不究起賢之禮使人重為慨嘆

新天子即位

海內屬目然罷行陞黜率多人情之所未喻者
小群有而騁氣息怫然諒不能不重勤長者憂國
之懷某五月晦日拜荆門之命命下之日實三月
二十八日替黃元章割尚三年半頭有以教之首
春借兵之選伏鎮賜報前承改或動息慰沃之劇
惟其不度稍獻愚忠未蒙省察反成唐突謙抑非
情督過深矣不勝惶恐向蒙尊兄從其條析且有
無若令兄遽斷來章之戒深以為幸別紙所謂我
日斯邁而月斯征各尊所聞各行所知亦可矣無
復望其必同也不謂尊兄遽作此語甚非所望君
子之過也如日月之食焉過也人皆見之及其更

也人皆仰之通人之過雖微箴藥久當自悟諒今
尊兄必渙然於此矣願依末光以卒餘教

按以上七書幾數千言二先生所以論
無極者援引摛發纖悉畢具後學不容
復置喙矣然陸子第一書云周子若懼
學者泥于形器而申釋之則宜如詩言
上天之載於下贊之曰無聲無臭可也
朱子第一書云孔子贊易自太極以下
未嘗言無極也周子言之若於此實見
太極之真體則知不言者不為少而言
之者不為多矣竊窺二先生之言無易

此兩端然猶反復不已者尹氏所謂有
所疑於心而不敢強焉爾是正中庸辨
之弗明弗措之義豈若後世口耳之學
隨人立說不復求之心得而苟焉以自
欺泛焉以應人者哉抑此皆二先生早
歲之事考兩家之書陸子他日不復論
無極而朱子注太極圖說首曰上天之
載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之
根柢故曰無極而太極實陸子語意豈
非二先生晚年有合而然與

又按朱子初注太極圖曰無聲無臭

而造化之樞紐品彙之根柢系焉嘗
以書問東萊呂氏東萊荅書以謂太
極即造化之樞紐品彙之根柢恐多
系焉兩字朱子從之蓋陸子雖不主
張無極而理則不外乎此也

道一編卷二

此卷凡三詩蓋二先生論所學者其不合
與論無極同

復齋陸氏鵝湖示同志詩

孩提知愛長知欽古聖相傳只此心大抵有基方
築室未聞無址忽成岑留情傳注翻榛塞着意精
微轉陸沉珍重反朋勤切琢須知至樂在于今

陸子和韻

墟墓興哀宗廟欽斯人千古不磨心消流積至滄
溟水拳石崇成太華岑易簡工夫終久大支離事
業竟浮沉欲知自下升高處真偽先須辨只今

朱子和韻

德義風流夙所欽別離三載更關心偶扶藜杖出
寒谷又枉籃輿度遠岑舊學商量加邃密新知培
養轉深沉却愁說到無言處不信人間有古今

按東萊呂氏訪朱子于寒泉而歸朱子
送至廣信鵝湖寺二陸來會相與講其
所聞皆不合而罷此三詩則倡酬之作
也蓋二陸詩有支離之說疑朱子為訓
詁朱子詩有無言之說疑二陸為禪會
兩家門人遂以成隙至造言以相訾分
朋以求勝而宗考亭者尤不能平恚其

以支離見斥也然朱子晚年乃有見于學者支離之弊凡七見于友朋書札間開示後進警切備至而陸子亦有追惟曩昔粗心浮氣徒致參辰之語見于真東萊之文以是知道無終窮學無止法雖大賢近聖之資亦必盈科而後進者如此或乃謂朱陸終身不能相一豈惟不知象山有克己之勇亦不知考亭有服善之誠篤志于為己者不可不深考也

文安陸先生之學偉然立卓其言論風旨學者
求之則自有餘師也然恢嘗妄有隱憂遺慮焉
言先生之學者雖多究先生之學者似少夫學
者門也路也知所從入之門則必知內有堂室
之深知所從入之路則必知前有千萬里之遠
先生以學者茫茫如在門外如在路傍而莫知
所從入其誤認以為門以為路而誤入者尤多
故其教多先指其所入以示之乃發足第一步
也由是而之焉方將循循以導其進於深遠之
地誨言具在皆可覆也如自志學入凡五進而
極於從心自欲善入凡五進而極於聖神極深

則有宗廟百官之義富悠遠則有博厚高明之
配合苟或升而未入於室畫而遂廢於中猶不
可況今有僅於入門入路一步之初遽止而不
復進步豈先生之學哉抑嘗記先生之詩乎消
流積至滄溟水拳石崇成秦華岑學者或止消
流拳石而未知有積至崇成之功用是致有以
徑捷超入之法加議而莫有能破其說者非先
生之負學者實學者之負先生也是其可不謹
思而明辨哉年譜雖明備又在善學者志其深
者遠者而自強不息以終之庶乎不負於所學
云

道一編卷二
按包氏此論發明陸子詩中積至崇成
四字深有警言於學者